

से या हिंसा रोकने वाले माने जाने वाले उपकरणों की पंवार में पड़ने से ही हिंसा नहीं रुक सकती। यही नहीं बल्कि मन बचसा कायेन हिंसा का केवल शाब्दिक 'परचयव्याय' के से भी हिंसा नहीं रोकी जा सकती। हिंसा तो तभी रुक सकती है जब मनुष्य अपने मकसद को शुद्ध करे, अपनी वाणी को पवित्र रखे, अपने शरीर को संयम में रखे और अपनी आजीविका पवित्रता पूर्वक चलावे।

इस प्रकार अपनी, अपने समाज की और देश की मर्याद मम करने से ही आन्तरिक और बाह्य—दोनों प्रकार की हिंसा दूर सकती है।

इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने आठ प्रवचन मानाई बताई हैं और मनोनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह, परिग्रह संकोच, इन सब प्रवृत्तियों को भी आचरने की स्पष्ट प्रेरणा की है।

भगवान् महावीर ने निम्नलिखित एक ही गाथा में अहिंसा के पालन का राजमार्ग बतलाया है। वह यह है:—

जय चरे जय चिद्रे जयमांसं जयं सये।

जयं भुंजन्ते भासतो पार्थ कम्मं न वेधइ तदरा. अ. ४ था.

अर्थात्—यतना पूर्वक और संयम पूर्वक—चपना, बैठना, सोना, खाना, चोपना—आदि क्रियाएँ करने से पाप-कर्मों का वेध नहीं होता।

इम गाथा में विवेक को अहिंसा-पालन के लिए अमोघ साधन बतलाया गया है। यदि इम विवेक को भुग्रा दिया जाय या उसकी उपेक्षा की जाय तो स्वप्न में भी अहिंसा का पालन संभव नहीं है। विवेकहीन निवृत्ति अहिंसा के बढ़ने हिंसा की पोषक होती है और हो रही है।

त्रिन लोगों ने 'तीनचरण तीनयोग से' हिंसा का परचयव्याय

त्रिया दे, वनही बुद्ध प्रकृतियों के उदाहरणों से यह दिव्य शब्द हो जायगा:—

“एक बार मैं मारवाड़ के एक गाँव में था। वहाँ एक मुनि वसन्तमाझनी होने लगे। वसन्तमाझनी की शीशी पेट में थी। बाहर निचाओ तो मुनि जी ने हमें न त्रिया और बाहर चले गये। वसन्तमाझनी ने शीशी बाहर ही रहने दी। मुनिजी फिर लीटे पर पुड़िया बाँधने के लिए बाहर चला तो वे फिर चले गये। वसन्तमाझनी ने पुड़िया बाँध कर वसन्तमाझनी तैयार रख ली। नीली बार के लगे पुड़िया में रंगी हुई वसन्तमाझनी लेकर चलने लगे। मुनिजी के बार-बार चले जाने का कारण यह था कि वनही दृष्टि से वनके त्रिपु, वायुदाय आदि की हिमा हुई थी। मुझे लगा कि जो मुनि वायुदाय पर इतना ध्यान रखते हैं उन्हें वसन्तमाझनी से क्या प्रयोजन ?

“त्रिपुन में एक बड़ा तालाब है। गर्मी के दिनों में उसमें बहुत कम पानी रहता है। मुनिजी से एड़ियों परावर रहता होगा। पशु उसमें पानी पीते हैं, कैट उसमें लीट और पेशाब करते हैं। पानी में से ऐसी बदबू निकलती है मानो मीठी का पानी हो। फिर भी गाँव के लोग वही पानी पीते हैं और मुनिराज तो वन और भी गंदा करके पीते हैं। मैंने मुनिजी से एक बार कहा—आप लोगों को समझाइए कि ऐसा बग़ुद पानी पीने से क्या हानियाँ होती हैं। मुनि ने कहा—यह हमारा धर्म नहीं है।

“मुनि जिस स्थान में रहते हैं उसका दरवाजा या द्वार नहीं बनाने क्योंकि वन्द करने से उनके मन्तव्यानुसार हिमा होनी है। नतीजा यह होता है कि मकान में कुँते मजोतरगी कर जाते हैं या इपर-इपर घूमते हैं। इसे रोकने के लिये गृहम्य वेतक

भंग घोटकर उन्होंने उसे गर्म किया और पी गये। गर्म पानी पिया। अपने मित्र से उसे फेंकने की कड़ा और सूचना की—भाई देस कर जन्म हाजना। किसी वनस्पति या चींटी पर न गिर जाय। इसके बाद यह भी कहा—‘भगवान से मीथो धरम है।’

‘स्थानक में दया पाओ’ और धर्म वृद्धि’ की आवाज सुनाई पड़ती है। सुनाने वाले प्रायः जिसके कपड़ों से सज्ज होते हैं और अन्य उपकरण भी उनके हिस्से के पोषक ही होते हैं। यही नहीं बल्कि वायुकाय की रक्षा के लिये जिस मुहपत्ति का उपयोग होता है वह भी जिसके कपड़े की बनी होती है। ‘दया पाओ’ सुनने वाले लोग तो अपने गुरु से सपाये जिसके कपड़ों से विभूषित होते हैं और वे कपड़े भी अमर्याद। स्त्रियों के कपड़े और गहने शीशे की मर्यादा का नाश करने वाले। ऐसी हाजत में ‘दया पाओ’ ‘दया पाओ’ की आवाज हमेशा सिर्फ सुनने भर की है।

“एक मुनि के पास आधक आया। मैंने आधक का धन्या पूछा। उसने खैनी का धन्या बताया। तब मैंने कहा—आप अपने खेत में पैदा होने वाले कपास के कपड़े क्यों नहीं पहनते? आधक ने महाराज की ओर झुंकी उठाकर कहा—महाराज ऐसे कपड़े कहाँ पहनते हैं? मैं चुप रहा।

“साधु अक्सर कहते हैं—हमें तो जो ‘सूक्ष्मता’ मिलना है वह लै लेते हैं। इसमें क्या दोष है? हमने हिंसा का पञ्चरत्नाय किया है। मैंने कहा—मैं अपने देस से जयपुर आया। रेल में बैठा।

नही कहा था कि मेरे जिये रोज या नज़ चलाओ। तब मेरे लिए ये सब 'मूमते' हैं न ? मुनि बोले—तुम्हारे पचचम्याण कहाँ है ? हमारे ताँ हिंसा का पचचम्याण है।

“एक मित्र के यहाँ उन का परिचय आया। मैंने पूछा—उन कहाँ से आई ? वे बोले—अमृतसर में। उन के थडल पर देखा तो लिखा था—Mado in England. उन बहुत घाँरीक थी और रजोहरा तथा पूजणी आदि धर्मों पर कर्मनाम के लिए भंगवाई थी। उस समय घाँरीक उन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मैंने पढ़ा था कि ऐसी घाँरीक उन के लिए ताँ जन्मे हुए घटे काटे जाते हैं। यही तर्ज पर गर्मिणी मेड़ों के पेट चीर कर नन्हें २ बच्चों को निकाल कर चीरते हैं और फिर नरम उन निकालते हैं। भरने नन्हें बच्चों के घालों की भाँति मेड़ों के बच्चों की उन भी नरम होती है। मित्र यह समझते थे कि मोटी-सुरदरी उन से चीँड़ी आदि जन्तु मर जाते हैं—नरम उन से अधिक दया होती है। मित्र की समझ सुनकर हृदय में दुःख हुआ। तत्काल उपाध्य में जाकर व्याख्यान दिया। साधुओं से भी विनय पूर्वक कहा-सुना। साधुओं ने तो कहा—हमें तो इस घात का पता ही नहीं था। हमें जो सूझा मित्र जाता है, सो लेते हैं।

“साधु स्त्रियों को नियम देते हैं कि तिथियों के दिन तुम ठण्डा पानी न पीना, धोवन पीना, स्नान न करना, रसोई न बनाना। बहुत-सी स्त्रियों को ऐसे नियम लेते और पाकते देखा गया है। इसका परिणाम कुटुम्ब-क्लेश के अनिश्चित और कुछ नहीं होता। यही नियम पालने वाली स्त्रियाँ प्रति वर्ष धातक प्रसव करती हैं, दिसक करंडे पहनती हैं और झड़ती मगड़ती हैं।

“परिधम करने वालों को पूरी मजूरी दिये बिना और डाकू
जब के सत्यानाश की परवाह दिये बिना ही धावक लोग बढ़ी
ती मित्र बनाते हैं। अर्थात् मे अर्थात् व्याज करने हैं। लोभप्री
हो का या नाराजी धोती को उत्पन्न देने वाला व्यापार करते
घर में पूरी रकम कर दिया जाता निश्चयने हैं, कर्मविशेष करते
पाँच-पाँच सम्मान होने हुए और घर में अकाम पुनी रिधवा
ने घर भी कुतूनी में रिवाज करते हैं। फिर भी वे धर्म के
म गिने जाते हैं, अहिंसा के प्रतिपादक माने जाते हैं।

“पशु की का मगड़ा, मंमोग का मगड़ा, अरुनी मायना का
गड़ा, आदि प्राणियों में मापुओं को बहुत कम पुर्नित मित्रनी
। लेकिन कोई यह नहीं मान्य होता कि इन सब रगड़ों-मगड़ों
के दिना का पोषण कर रहे हैं या नहीं।

“वैज्ञानिक ने एक भाई गाय। और पर बगड़ी में बनने वाले
पात्र (पात्र) लेने लाये। उनके जाने जाने का सब सीम
रखा और पात्रों की बीमन पैनाभीम रुपया। इस प्रकार पात्रों
। बीमन पयद्वार करवे हुई। इन पात्रों का उपयोग अर्थात्
। इसके साथ दिन प्रकार मंगल हो सकता है यह एक विचारणीय
। है। मापुओं की परिभाषा में कोई भी अन्यान में मूमने पात्र
। तर्क, मिष्टी के मित्र सकते हैं। फिर भी सिर्फ मापुओं के लिए
लाये जाने वाले इनने मंहने पात्रकाम में लाये जाते हैं।

भगवान् ने कहा है—घातु के पात्र को मृदा नहीं चाहिए।
इ घात ठीक है, पर भगवान् के इन शब्दों को पकड़ रखने के
लिए घातु को भी मान करने वाले मंहने पात्रों का अर्थात् ही कैसे

का पोषक बना हुआ है। क्या धार्मिक चर्चा और तथा धर्म का अभ्यास, इनमें से कोई भी वस्तु रुचवी अहिंसा को उत्पन्न नहीं कर रही है।

हमारी ये तनाम विवृतियाँ इस पुस्तक को पढ़ने से अविवृत भ्रयात्र में आनी चाहिए।

महात्मा गाँधी की अहिंसा पर यदि सच्ची भाँति विचार करके उनके जीवन का अनुकरण किया जाय तो भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित अहिंसा समझी जा सकेगी और उनके बनाये हुए अहिंसा के राजमार्ग पर चढ़ सकेंगे।

यहाँ पर अहिंसा की ओ विवृतियाँ बनाई गई हैं वे मात्र संसार में व्याप रही हैं। निगम्वर, ज्योताम्बर, स्थानकवामी, तेरापंथी, वैदिक, बौद्ध, शैव, वैष्णव, प्रिश्चियन, इस्लामी, आर्यसमाजी, आदि समस्त सम्प्रदायों के अनुयायियों में यही हाजत नजर आ रही है।

इन विवृतियों को बनाने का उद्देश सिर्फ यह है कि हमें अपने दोषों का सुयाज आ जावे और अपने संकल्पों को विशुद्ध बनाकर हम अपने जीवन में अहिंसा की वास्तविक ग्यान दे सकें। इन उन्मिश्रित विवृतियों का किसी व्यक्ति या सम्प्रदाय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। लोगों के सम्पर्क में आने पर जो अनुभव हुए हैं, उनके कुछ नमूने मात्र यहाँ मिले गये हैं।

—बेचरदाम जीवराज दोशी

विषयानुक्रमिका

अङ्क	विषय	पृष्ठ
१	धर्म की कमीटी	१
२	मोतियों का हार	३
३	झोने में पाव ही क्या ?	६
४	मित्र के वस्त्र	१३
५	रेलगाड़ी	२०
६	विजयी की सभी	२३
७	बकी और बेगनी	२६
८	भाग्य को भेट	३३
९	वसुधैव कुटुम्बकम्	३६
१०	गुरु और शिष्य	३८
११	दूत और समाप्त	४१
१२	सोच-समझ	४६
१३	महान् सेवकों का कामना	५१
१४	विश्व का क्या ?	५६
१५	विश्व का विचार	५८
१६	महान् और वसुधैव	६१

की हिंसा करते हैं, जब कि हम एक ही गाय या बकरे को खाकर एक ही प्राणी की हिंसा करते हैं। अतएव हममें तुम्हारी अपेक्षा अधिक दया है।

तब धर्मगुरु ने विवेक के साथ पादरी को उत्तर दिया—
 तुम जिस पशु को खाते हो उसका शरीर किस प्रकार बना है, इसका विचार करो। उस पशु ने कितना घाम खाया होगा? कितना दाना खाया होगा? यह सब खाने-पीने में उसका शरीर बना है। इसके विषय उस पशु को जन्म देनेवाले उसके माता-पिता ने अपने शरीर को पोषण करने के लिए कितने जीवों की हिंसा की होगी?

इस प्रकार परम्परा का विचार करने से अनाज की अपेक्षा मांसाहार में करोड़ों गुना नहीं बल्कि अनन्त गुना अधिक पाप है। इस समय उल्लिखित पादरी के समान अपने अनेक धर्मगुरुओं में और समाज में अविवेकमय ममक फैल जाने से मनुष्य धर्म करने जाने है मगर अधर्म का आचरण कर बैठने है।

(१) मिठाई की अपेक्षा दूरी में अधिक पाप माना जाता है। परन्तु मिठाई किस प्रकार बनी है? किसने, किस प्रकार और कब बनाई है? और तुम्हारे शरीरने में यह दूधरी मिठाई किस प्रकार बनाएगा? बनाने वाला कौन है? उसमें जीवों के प्रति कितना दया सम्बन्धी विवेक है? इत्यादि बातों का विचार करने वाला मिठाई में भी विशेष पाप समझ सकता है?

(२) अष्टमी, शत्रुदशी के दिन वृक्ष न गूहने वाला अन्तर को बंधक काम में आता है। पर यदि वह विवेकपूर्वक विचार करेगा, अन्तर की उन्नति पर गौर करेगा, तो वह समझ सकता है कि अन्तर वृक्ष की अपेक्षा अधिक पापकृत्यों में बनता है।

(४) दिया जलाने में ऐरवट्टी और पामपेट दोनों का तेज काम है जाता है पर पामपेट की उत्पत्ति का विचार करने पर मालूम होगा कि उसमें ऐरवट्टी के तेज से अधिक पाप है ।

(५) घर में कुशा रखना चाहिए या न? इस सम्बन्ध में जो तम धान का विचार करेगा कि मत्त चन्नाने के लिए बड़े बड़े धान खेताने पड़ते हैं, उसे कुश की अपेक्षा जल रखने में अधिक पाप मानी होगी ।

(६) अपने हाथ से काम करने और नीकर से काम कराने के विषय में भी परी बात है । विवेकी पुरुष अपने हाथ से विवेक-शून्यता से काम करेगा और बहुत से जीवों की दया प्राप्त करेगा । अविवेकी नीकर योमा समझेगा और जीवों की हिंसा करेगा । विवेकी के हाथ में वर्ष भर में त्रिगुनी हिंसा नहीं हो सकती, अविवेकी फिर एक घण्टे में उससे अधिक हिंसा कर हाजिरा है । उस आप का भारीदार वह मेटनी या मेटानीजी है जिन्होंने अविवेकी फिर से काम कराया है ।

(७) इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का उपयोग करने में पहले उसे परी नजर में न देंगे, बल्कि उसकी आदि में लेकर तैयार हो चुकने तक की तमाम क्रियाओं का और उसमें प्राप्त होने वाले नि-शाम का विचार करना चाहिए । उस वस्तु से अपने आपकी या देश की क्षतिना हानि-शाम है ? वह प्रकृति के नियमानुसार गरीर के लिये आवश्यक है या अनावश्यक ? वह जीवन और राष्ट्र के लिये साधक है या बाधक ? भूत, वर्तमान और भविष्य कीनी प्राप्ति का; करने वाला, कराने वाला तथा अनुमोदन करने वाला, उसे, यत्न से और काय से, आदि आदि विषयों का योग

विचार करने में मरने धर्मनस्त्व—अहिंसा की प्राप्ति हो सकती है और पाप में बचाव हो सकता है।

हिंसी क्रिया में या हिंसी वस्तु के उपयोग करने में त्रिस्त हो विरोध रखा जायगा यह उनकी ही धर्ममय बनेगी और विरोध के अभाव में वह उनकी ही अधर्ममय बन जायगी। अतएव अपने जिज्ञासु को चाहिए कि वह अपने जीवन को तथा कुटुम्ब को धार्मिक बनाने के लिये अपनी प्रत्येक क्रिया विवेकपूर्वक ही करे इसी में शरार का कन्यागा है।

हमारे समाज में आज अन्धकार—महारेभ का जो कुपुत्र अन्धकार—आरंभ हुआ है, वह शुद्ध जिज्ञासा के साथ उपरुक्त शक्ति में वास्तविकता को समझने में शक्ति हो सकता है। इसी शक्ति को सामने रखकर प्रस्तुत पुस्तिका में उपामर्श की सुगमता के लिये कठिनायियों का स्पष्टीकरण दिया गया है। यह स्पष्टीकरण प्रत्येक ऐसे शिष्य के लिये करने की कमीती है। आशा है थोड़े बहुत समय में वह प्रत्येक पाठक को उपयोगी सिद्ध होगा।

मोतियों का हार ।

कमर मनुष्य अपनी धीमंताई या बहुष्मन का प्रदर्शन करने के लिए विविध प्रश्रुतियाँ करते हैं। आभूषण पहनने वाले केवल अपना बहुष्मन प्रगट करने के लिए ही आभूषण पहनते हैं।

जैनों के धर्म-ग्रन्थानुसार में मूर्खों का हार पहन कर जाने में शर्म समझी जाती है और ऐसा करने में पाप माना जाता है। पूज्य वनस्पति काय के जीवों का पिंड रूप है, अतएव उसके पाप से सावधानी रखनी भी चाहिए पर यहाँ तो पंचेन्द्रिय जीव की रक्षा के लिए पंचेन्द्रिय जीवों का पात दिया जाता है।

मोती का हार पहनने वाला अपने को बहुत बड़ा मानता है पर इस सूटे बहुष्मन के मोतियों के लिए दितने मनुष्यों और मच्छों को प्राणों से हाथ धोना पड़ता है, इस बात का उसे विचार ही नहीं आता।

सागर और नदी में एक लुबकी मारने वाले की साँस भी घुटने लगती है तो समुद्र के पानी में सैकड़ों हाथ की गहराई में गोना लगाना और यहाँ दिखाओ करने वाली निरपराध मछलियों

को पकड़-पकड़कर टोकरी में भरना, थोड़ी-थोड़ी पकड़ते-पकड़ते टोकरी पूरी भरना, और तब ऊपर आना कितना खतरनाक है ? बीच में यदि कोई दिमक जत्रवर मिला गया तो गोताखोर को घमँट ले जाना या निगल जाना है । साधारण छोटे छोटे ताँबाशे या नदियों में भी मगर मनुष्य को खींच ले जाते हैं और खा जाते हैं तो मयहूर समुद्र के दिमक प्राणी कैसे विकराज होंगे; इस बात की कल्पना करना तब कठिन है ।

इस प्रकार दरिद्र मजदूर पापी पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए अथाह समुद्र में गोता लगाते हैं । उनका पुण्य तीव्र हुआ तो समुद्री मगर मच्छ जैसे प्राणियों का शिकार न बन कर वे ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आकर छोटी उम्र में ही काज के विकराज गाल में चले जाते हैं ।

इसके अतिरिक्त समुद्र के किनारे लाखों मछलियों का डेर किया जाता है । वेपारी मछलियाँ पानी के बिना तड़फती हैं । मनुष्य को भाग की भट्टी में डाल देने से जैसे वह तड़फता है-विलज्जिता है वही प्रकार मछलियाँ भी बिना पानी तड़फ कर जान दे देती हैं । निर्दयता की भीमा यहाँ तक ही समाप्त नहीं हो जाती । उन मछलियों को इमग्री या बादाम की तरह फोड़ा जाता है तब कहीं किसी किसी मछली में से मोती निकलना है । इस प्रकार हजारों कोमल निर्दोष मछलियों के प्राण लूटे जाते हैं और बहुत कम मछलियों में मोती निकलने हैं । इसीलिये मोती सहेगे होने हैं । प्रत्येक मछली में से मोती निकलने तो वे इतने सहेगे न होने ।

हजारों मछलियों की हत्या करने पर किसी किसी मछली में से हो मोती निकलने के कारण मोतियों का मूल्य अधिक है ।

अथ यह बात सहज ही समझी जा सकती है कि दो चार मोती हजारों मछलियों के ढेर के बराबर हैं। तब जिस द्वार में हजारों मोती पड़ते हों उस मोती के द्वार को बितने लाख मछलियों का पिंड समझना चाहिये ? पाठकों से निवेदन है कि ये स्वयं ही गणित कर देखें।

मोती की सैद्धान्तिक मछलियों की अधिकाधिक मृत्यु-संख्या पर ही निर्भर है। मोती पहनने वाला तथा मोती पहनने वाले को अच्छा समझने वाला प्रकारान्तर से मछलियों को मारने की आज्ञा देकर परम पाप का हिस्सेदार बनता है।

जैसे लाखों पृष्ठों के अंक से अंतर था एक दूध बनता है, वही प्रकार लाखों मछलियों का अंक एक मोती है, मोतियों का एक द्वार बनाने के लिये इतनी मछलियाँ मारी जाती हैं कि उनके इस बड़े भारी ढेर में द्वार पहनने वाला पूरा का पूरा डूब सकता है। आह ! साढ़े तीन मन के मनुष्य टंक सके उससे भी अधिक मछलियों के ढेर के अंक के रूप में ही एक मोती का द्वार बन जाता है।

पूज का द्वार घेपने में पाप मानने वाला मोती का व्यापारी अपने व्यापार को पापमय न मान कर पवित्र माने, इससे बड़ कर मिथ्या समझ और बया हो सकती है ?

कुन को हड़्डी प्यारी लगती है इस कारण वह अपने देव को भी हड़्डी की ही भेंट चढ़ाता है। तथा मंदिरा और मांस के प्रेमी अपने इष्ट देवी-देवता को मंदिरा और मांस ही भेंट करते हैं। इसी प्रकार मोतियों के शौकीन अपने देव को भी मोतियों का द्वार भेंट कर उसे अपवित्र बनाने हैं और अपने को भाग्यशाली मानकर पाप के पाताली घूप में पड़ते और अयोग्यता के अधिकारी बनते हैं।

देवी-देवता को मांस-मंदिरा चढ़ाने वाले जैसे दया के पात्र हैं उसी प्रकार वे लोग भी दया के पात्र हैं जो प्रभु को मोतियों

का हार पहनाते हैं। मोताहारी अपने जीवन में शो-चार वस्त्र या भस्मों का देख के निमित्त बलिदान करना है परन्तु दयार्थन मनुष्यायी होने का दावा करने वाले जैन या वैष्णव अपने पवित्र मन्दिर में विराजमान तीर्थंकर प्रभु, राम या कृष्ण के निमित्त मोती के हार के रूप में लाखों मछलियों का बलिदान करते और इस बलिदान में पुण्य मानकर धर्म से अधिकाधिक वि होते हैं।

सुद को मोती पहनने के लिए या अपने उपास्यदेव को मोती का हार भेंट करने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। खर्च के लिए उसे अपने व्यापार में सैकड़ों गरीबों को अल्प रूप से छूटने और निर्दयता-पूर्ण व्यवहार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

इस प्रकार मोती के शौहीन लाखों मछलियों का संहार कराने के लिए हुक्म देते हैं और हतारों बेचारे मत्तदूरो को समुद्र में गोता जगया कर मरणा-शरणा परते हैं। इसके अतिरिक्त मोती के हार के लिए लाखों गरीबों का पैसा छूट कर अपने अन्तःकरण को दया जैसे माननीय गुण से रहित बनाते हैं—दयार्थम की उ में कुठाराघात करते हैं।

पूज के हार में पाप मानने वाला सदा दयार्थमी मोती हार का छिन्नी भी प्रकार स्पष्ट न कर नहीं कर सकता। लाखों रुप का इनाम मित्रने पर भी दयार्थमी अपने हाथ से-प्रत्यक्ष रूप धीरी की दिमा नहीं कर सकता जब कि बड़ी अपने देवी-देव को भेंट चढ़ाने के लिए या अपने निवास के लिए मोतियों हार काम में लाकर जागें या करोड़ों मछलियों तथा अ मनुष्यों का मेशर करता है।

पाठकों से नम्र निवेदन है कि आप मोती का मोद लागें में आपका और हमरी का कन्याण है।

सोने में पाय ही क्या ?

राजसो के राजा राज्य की मारीमारी सोने की धी कीर हमें
राजसो मारना में भरपूर व्यगियों का काम था । वग
सुरणमकी मारीमारी का रामचन्द्रजी में नाश दिया था ।

सोने की मारी लेका कीर हमें बनने वाले लोग रामच
बदलाने थे ।

सोने की मारी में बनने वाले मनुष्य के समान ही मनुष्य थे ।
केवल वरों मनुष्य वृत्ति कीर मारी का काम दोने के काम
के समान मिले गए थे ।

मनुष्य के शरीर-निर्वाह के लिए धन्य और धन्य पर्याप्त है और
प्रकृति निर्मित रूप में उनकी वृत्ति करती रहती है । इनमें के
लिए मनुष्य को विशेष वातावरण की आवश्यकता नहीं है । मगर
शरीर के लिए धनावरण, रिश्वतमय और व्याधियों एवं भीत-भीत
के साधनों के लिए समानांतर में होने उठती वेगवान् धन
बढ़ने वाले हैं । 'जहाँ वेग वहाँ उठेगा' इस न्याय के अनुसार वेग
के प्रभाव में उठेगा भी बढ़ना पता जाता है ।

रिश्तान की नयी-नयी संहारक खोजें, लड़ाई-मगड़े की विधेयी दयाइयों और यंत्रों का आविष्कार केवल एक राक्षसी धूर्त-मुयर्गा शक्ति पर आश्रित है ।

रेश के डिस्के में हाथ पैर और पेट पुलाकर चार आदमियों की जगह रोकने वाला आदमी जैसे राक्षस के समान समझा जाता है । उन्हीं प्रकार गान्धान, महान, वरुण और आभूषणों में जो मनुष्य एक साधारण व्यक्ति से जितना ही अधिक संचय करता है उतनी ही अधिक शौर्य-शृंगि, राक्षसीशृंगि या उसे संयत करना पड़ता है ।

धीनगत जितना मांगलिक और शुभमूषक माना जाता है, मुयर्गा उतना ही कमलंगिक और बर्हमूषक माना जाता है । राशि में स्थान में मुयर्गा का दिशाई देना, प्रातःकाल उमका नारा आगाना या रात में पड़ा हुआ मिलना भी अमंगल या 'अशुभ' माना जाता है । इतना होने हुए भी समाज मुयर्गा का मोह लीलाई गहता, यह अच्युत आश्चर्य की बात है ।

इस धीनगत मांगलिक है उन्हीं प्रकार उमकी बुद्धिवादी रसगिरि भी मांगलिक है, जब कि मुयर्गा के आह्वान उतने कमलंगिक है ।

मोने के त्रिग संसार में विविध प्रकार के पापसेवन विदेशी है । इमलिंग अर्थात् के बावसाह आइकसस ने मोने को देश निराला दे दिया था—मोने का दिनाश चर दिया था । उनके राज्य में आगर्गारी की बुद्धिवादी बनाने के त्रिग ही मोना काय में आया जाता था । हीन, मोनी तथा अन्य बज्रनारा एवं मूल्यवान् बज्रनारा के आगर्गारी के बान में, नद में तथा

जाने में उन्हे बेयख पीड़ा पहुंचाने के लिए पहनाए जाते थे, पर मात्र हमारे भीमान् लोग अपनी सेठई या बड़प्पन दिखाने के लिए इनका उपयोग करते हैं।

सुवर्ण-मोह ममस्त पापों का पिना-जनक-है। सुवर्ण-मोह का मागर है और हमारे सब पार नदियों के समान हैं, जो भा-भाकर इसी समुद्र में मित्र जाते हैं।

मोने की गानें मीनों जल्दी और गहरी होती हैं। उनमें काम करने वाले मजदूरों को शुद्ध हवा, नमीय नहीं होती। ये पैशाचिक गानें हम से लेकर थारह वर्ष तक मजदूरों के सत्य को खुरकर उसे दाड़ों का हाँवा मात्र बनाकर अन्ध में श्मशान में भेज देती है। •

कमाईगाने में पशु-पक्षी मारे जाते हैं, इनका सत्य चूसा जाता है तब मोने की गानों में मनुष्यों का कत्ल होता है-वे कुचले जाते हैं, हब जाते हैं, इनका सत्य बुरी तरह चूस लिया जाता है।

माँसाहारी मानव न खावे तो कमाईगाने किस प्रकार चल सकते हैं ? माँस-भरी लोग ही नये कमाईगाने खोलने की प्रेरणा करते हैं। इसी प्रकार मोने का उपयोग करने वाले मोने की

• मोने की गानों में १२ से १५ वर्ष के मजदूर-मालकों को नीकट रखा जाता है। वे पापी पेट के लिए भौकती करते हैं। १०-१२ वर्ष में ही वे नवयुवक अंधेरी, और हवाहीन गानों के मसंगसे प्रायों में हाथ धो बैठते हैं। जैसे हाथीदान के लिए हाथी मारा जाता है वही प्रकार मोने के लिए मनुष्यों को मड़ा-मड़ाकर मार डाला जाता है। मोने की गानें मनुष्यों के कत्लगाने हैं।

माना जो उल्लेखना देने और मानद-दिमा के भागीदार रहे हैं। इनके अनिवार्य सोना वादीदने के लिए इनके महीनों के साथ एक भव्य दुर्गा करने हैं और अन्तःकरण को मानवीयता प्राप्त हो जाना चाहते हैं।

यदि हमें निरीक्षण है कि वे लड़े दिन में, यथार्थ में वे मान्यता के साथ एक। यदि उन्होंने लड़ा किया तो उन्हें जाना है कि (१) को विचार और विचारों का मूल गुणग-मोह की है।

मिल के वस्त्र

जैसे जमीन के गाय की गन्धु लगी हुई है। जो जग्ग लेंता है वह जग्ग मरता है। पशुओं की गन्धु के पीछे उनका चमड़ा उगार लिया जाता है और वह चमड़ा मुख्यतः मवेशियों में बूट पावेंट आदि अनेक वस्तुओं बनाने के काम में आता है।

झोड़वा जीमे जंगली प्रदेश में तो वहाँ के मनुष्य जंगली जे से वस्त्रों के बदले चमड़े का उपयोग करते हैं।

मध्य देशों में प्राचिनक गन्धु प्राप्त होने पर पशु का चमड़ा हिलने अथवा झोड़ने में बाध, असुविधा तथा जंगलीपन माना जाता है। चमड़े के लिए पशुओं को मार नहीं गड़ने और जीवित पशुओं को मार कर उनका चमड़ा भीग अथवा शरीर का कोई हिस्सा काम में लाना अथवा भीग अथवा ममाज के लिए अनुचित माना जाता है और यह ठीक भी है।

जिम बाजार या मोहल्ले में हिन्दुओं की बस्ती हो वहाँ यदि कोई गाय अथवा बकरे का बध कर डाले तो सारे शहर में दनाज करदी जाती है हाँहाकार मच जाता है। यहाँ तक

प्राय तो जाखों मजदूरों का मजदूरी मिल सकती है। इससे उन्हें जीवन-दान मिलेगा। मिल के वस्त्र काम में जाने वाले शोम-आमों मनुष्यों को निराधार बनाकर भूखों तड़प-तड़प कर इच्छा न होने पर भी उन्हें मरवाते हैं।

इसके उपरान्त मिल के तंजुओं को मजदूर बनाने के लिए चर्बी काम में लाई जाती है और उस चर्बी के लिए हजारों दूध देने वाले पशु मार जाते हैं।

हुपारू जानवरों की बर्मी से दूध, दही और घी का अभाव होता है। पशुओं के बिना खेती भी नहीं हो सकती, अतः अन्न महंगा होता है, इस महंगाई के शिकार गरीब लोग होते हैं।

रैराम पहनने वाले दवाधर्मी को पता भी न होगा कि एक गज रैराम के लिए लगभग बाज़ीम हजार कीड़ों को उधभने हुए पानी में डालकर मारा जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि अरिस्ता के वपासकों को अपनी मौज-शौक और खानपान की सामग्री के सम्बन्ध में किननी धाँसे जाननी चाहिए।

मिलों में काम करने वाले मजूरों के मुख और श्वास द्वारा संचे की ओहमय—वज्रमय रज शरीर में जाकर उनके पैरों को सड़ा डालती है और जाखों मजूरों का अल्प समय में ही अन्त कर देती है।

मिलों में स्त्री-पुरुष अर्थन निष्ठ परिचयमें आते हैं इससे उनके नैतिक जीवन का प्रायः धेर पतन हो जाता है।

जब लोग दाय से कातते और धुनते थे तब वे पशुओं का पालन करते थे। उन्हें स्वयं ताज़ा दूध, दही और घी खाने को मिलता था और समाज को भी वे घी-दूध दे सकते थे। अब मिल के मजदूर प्रायः थकते पालने और उनका भक्षण करते हैं। वे

बी-दूध के बदले शराब, चाय और तमाखु का सेवन करते हैं। शराब के नशे में पुर होकर स्वयं पतित होते और साथ ही दूसरों का भी पतन करते हैं।

अफ्रीका के जंगली हज्जी अपने वहाँ के मारे हुए जानवरों पर मदा पहन-ओढ़कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अफ्रीकी मित्रों के चर्पी वाले एवं रेशमी वस्त्रों के पाप से बचे रहते हैं। अतएव वह मिस्र-मात्रिकों को, रेशम के कीड़ों की हत्या करने वाले व्यापारियों को, ऐसे कपड़े बेचने वाले दूकानदारों को, मित्र के राजनी यंत्र बनाने वालों को उत्तेजना नहीं देते। फलतः मदाधारी भी नारक्षीय पाप से बचे रहते हैं। इसके अनिरिक्त सुन का चमड़ा ओढ़ने वाले जंगली अफ्रिकन अपने शरीर की रक्षा आजा-निवारण के लिए मादगी के माथ, उदासीन भाव चमड़े का उपयोग करने हैं। तब चर्पी से चमड़े वाले और के कारण भड़कीले वस्त्र पहनने वाले लोग, शुद्ध मादगी शरीर पर और गुणवत्ता वस्त्रों का निरस्कार कर अपने विज्ञान शैव्य गन्ध मिगार को बढ़ाने के लिए ही ऐसे पापमय वस्त्रों का उपयोग करते अफ्रिकन जंगली में भी अवादा पाप प्रवृत्त होते हैं।

इसी मित्र मात्रिक के एक विचारशील स्त्री ने उसे प्रेम से समझाया था—राज्या के अपने निजी दम सम्पत्ति में। वह राज्या का राजा भी मिला जाता था। पर राज्य में रामचन्द्रजी के पवित्र आत्मा को भी राज्या का अक्षर करना पड़ा। तब बाद में मित्र मात्रिक राज्यों वस्तुओं को रखते हैं। उनकी संतुष्टि के अभाव में जाने हुए उन्हें मित्र की चर्पी कोटियों में धारें। वह इनका दूध हवा का प्रवाह भी मदी दिखता। फिर उनके चर्पी में से भी मित्र की चर्पी को अवनत रखते हैं। उनके

घी-दूध के बदले शराब, चाय और तमासु का सेवन करते हैं और शराब के नशे में पुर होकर स्वयं पतित होते और साथ ही दूसरों का भी पतन करते हैं।

अफ्रीका के जंगली हथ्थी अपने वहाँ के मारे हुए जानवर का चमड़ा पहन-ओढ़कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अतएव वे मित्रों के घर्षी वाले एवं रेशमी वस्त्रों के पाप से बचे रहते हैं। अतएव वह मिला-मालिकों को, रेशम के कीड़ों की हत्या करने वाले व्यापारियों को, ऐसे कपड़े बँचने वाले दूकानदारों को तथा मित्र के रेशमी वस्त्र बनाने वालों को उत्तेजना नहीं देते। फलतः ये महाभारतभी नारकीय पाप से बचे रहते हैं। इसके अनिरिक्त सुन पशु का चमड़ा ओढ़ने वाले जंगली अफ्रीकन अपने शरीर की रक्षा तथा लज्जा-नियारण के लिए सादगी के साथ, उदासीन भाव से चमड़े का उपयोग करते हैं। तब घर्षी से बचने वाले और रेशम के कारण, यद्यपि पहनने वाले लोग, शुद्ध मादी स्वादी के लिए, कर अपने रिजास मौज-को ऐसे पापमय वस्त्रों का ज्यादा पाप उपाजन करते हैं।

... ने उसे प्रेम से
 अनक थे। वह राभसों
 में रामचन्द्रजी जैसे
 पड़ा। तब आप जैसे
 । उनकी मंदुहनी का
 की कौठरियों में भरते हैं
 मिलता। फिर उनके
 । रहते हैं। उनकी

आविधान रूप से रात दिन पशुचम मजदूरी करनी पड़ती है जिधकें बरमे में उन्हें भर पैट भोजन तथा पहिने को पूरे बरत्र भी नहीं मिलने, जियमे वे हमेशा कर्तदार ही बनने जाते हैं।

उनका सत्य संजो द्वारा जुमा जाता है और उनकी—हजारों लाखों मजदूरों की मजदूरी आप जैसा एक भीमान् दइय जाता है। उन हजारों मजदूरों के मूल का बमीना बना कर की हुई मजदूरी को आप अपनी 'पुण्यार्थ' मानने और बाग-बगीचा, बंगला तथा मोटरों में खोज करते हैं, विविध प्रकार के भोगविश्राम में इसे बरबाद करने हैं। ऐसी दशा में आप जैनों को हम मन्मथ का राक्षस नहीं पर हजारों मानव का राक्षस नहीं मानना चाहिये।

प्रातः काज राक्षस का मुख नहीं देखा जाता, उगका नाम तक नहीं लिया जाता।—उससे मित्रता नहीं की जाती, यदा तक कि कमरेपट्टीम में भी नहीं रखा जाता। उसके घर का अन्न-पानी तक नहीं लिया जाता। फिर मुम्हारे साथ मुझे कैसा सम्बन्ध रखना चाहिये ?

मित्रताश्रित ने कहा—मो कहो, आपिर करना क्या चाहिये ?

कहाके स्नेही ने उत्तर दिया—मित्र मजदूरों को अपना पुत्र मानें और मित्र समझो। वैसा ही उनका सम्मान करो। उनके लिए पयाँय सुविधार्थ 'कर दो और मिल के कपड़ों पर कम से कम नका निहर जन्मा को समने कपड़ दो। गुम अपने निजी स्वयं के लिए कमती में कमती रुपये दो और बाकी बची हुई रकम मजदूरों के जीवन-सुधार में लगाओ। ऐसा करने से ही गुम अपने नैतिक कर्तव्य का पालन कर सकेगे।

मिलों ने खेती के लायक-उपजाऊ जमीन मीनों घेर रखी है और किसानों को जलवाकर-उनसे खेती का काम छुड़ाकर अपने यहां नौकर रख लिया है। इससे भी देश की धान्य एवं पशु-प्राप्त रूप संपत्ति मटियामेट होगई है। मिल के यंत्र बनाने वाले प्राण मांसाहारी होते हैं अतएव मिलकें कपड़े काम में जाने वाले जंग अपना पैसा मांस खरीदने के लिए मांसाहारी को देते हैं। विदेशों में मिल के यंत्र बनाने के लिए बड़े राक्षसी कारखाने खुले हुए हैं। यहां लाखों-करोड़ों मन जोड़े और शीशों का रक्त उवाला जाता है और उसमें यंत्र तैयार किए जाते हैं। पाठक इसीसे यंत्रों की विशालता की कल्पना कर सकते हैं। उन भारी-भरकम भयंकर दंतों को भारत में लाने के लिए लाखों के खर्च से बड़े-बड़े जहाज अनेक समुद्री जलचर जीवों को एवं छोटी-बड़ी मछलियों तथा अन्य प्राणियों को मीथ्या तलवार के समान शस्त्र से काटते हुए देश के साथ यहां आते हैं। इनके अनिरिक्त जोड़े तथा कोयले की खानों में अनेक मनुष्य तरह-तरह की आकस्मिक दुर्घटनाओं से अपने प्राणों में हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार मिलकें तथा देश के बरतों का व्यवहार करने वालों के लिए अनेक तरह से पाप का विचार दिया जा सकता है।

मिल और देश के बरतों में जितना पाप है, हाथ से बने हुए बरतों में उतना ही गुण्य है। मिल के कपड़े में से पीरह आता विदेशी बस्तियों के हाथ में जाता है, जब कि गरीबी खरीदने में सर्वे दिये गये एक रुपये में से पूरा का पूरा भारतवर्ष के अनाथ सुते मरने वाले और लागी की तरह सादा जीवन बिताने वाले गरीब बच्चों की मुट्ठी में जाता है और उनके ह्रदय का आशीम मिलता है भी उतना ही। गरीब का निराधार करना ? अपने अनाथ

धनुषों का निरन्तर कटना है और अनिच्छा में भी उन्हें समान में पट्टेपाने के पाप का भारीदार बनाना है ।

उत्तुल्ल पापों का उपास करने हुए यह निर्विवाद है कि मित्र के घने हुए और रेशमी वस्त्र पहनने कोड़ने वाली भारत की मध्य (!) जनता की अनेक शर्मदे का व्यवहार करने वाली आशुका की जगन्नी या जगन्नी (!) प्रजा किसी भी प्रकार अधिक पापमय जीवन नहीं बिताती । इनके पर भी यदि हम इन आशुकावागियों को जगन्नी जगन्नी और पापी कहें तो गृह्य और भोग विभाग के लिए ही मिल और रेशम के वस्त्रों का व्यवहार करने वालों के लिए हिन्दी साहित्य-कारों को अपने शब्द बोध में कुछ ऐसे शब्दों की वृद्धि करनी पड़ेगी जो उनके पापों को भरी भानि प्रगट कर सकें ।

एक ओर ये हिमक पशु हैं जो हमारा उपाय न होने पर अपनी भुज मिटाने के लिए जीव हिमा करते हैं और हमारी ओर से बिनासी मनुष्य जो केवल आमोद प्रमोद और कपापपोषण के हेतु पर्वी और रेशम के पापमय वस्त्र पहनने हैं । इन दोनों में हिमके पाप का पत्रदा भारी है ? पाठकगण गंभीरता से विचार करें ।

रेल-गाड़ी

जमाने के लोग बड़े बड़े विषय में ज़रूरी नज़र से विचार करते हैं। इमजिन के बन्तु की गहराई को अपने मूल स्वरूप को ठीक ठीक समझ भी नहीं सकते। मनीषा यह होता है कि वे जाते हैं पुण्य का उपार्जन करने पर बनते हैं पाप के भागी। पीबती छप्पे बनने जाते हैं पर दुःख ही रह जाते हैं।

बेलगाड़ी में दो बेल चपन हैं। गाड़ी चपनी है। अतः दोनों और गाड़ी के पहियों के नीचे आकर बड़े एक छोटे बड़े कीड़े मकोड़े कुचल जाते हैं। बेल गाड़ी पीभी चपनी है इमजिन स्वयं भी हममें ज्यादा होता है। इमजिन आज़रज बेलगाड़ी का परित्याग कर लोग रेलगाड़ी और मोटर का उपयोग करने लगे हैं। उन्हें रेल या मोटर में पाप भी कम सुझता है मगर अचानक तरह विचार करने से मात्सुम होगा कि जामों बेलगाड़ियों के चलने से जो पाप होता है हमने कहीं अधिक पाप एक रेलगाड़ी के चपने में होता है।

रेल के सपाटे में प्रविष्ट होनेवाले आदमी और गाय-भस जैसे बड़े बड़े प्राणी कट मरते हैं। कभी कभी जब दो रेलें आमने-

तमने झड़-जार्न है या झीर कोई दुपेटना होगी है तो हजारों मुष्य जंगल, कुबजल या नदी में डूबकर मौत के मुँह में चले जाते हैं। जिस गाड़ी के अंधाधुंध वेग में गाया मंस जैसे बड़े-बड़े जनसंख्या तक कट मरते हैं। उसके वेग में छोटे छोटे जीवजन्तुओं की जिंदा की बात ही क्या है ?

रेलगाड़ी और मोटर के प्रचार की बदौलत रेलगाड़ी वाले पारे भूमि मरते हैं और उनके बैज बमार्ड के हाथों बिकते हैं। बड़े-बड़े शहरों में पीज के लिए सदा तन्दुरुस्त और जवान हैं। टैंटे जाते हैं। इन पशु-धन का संहार होने में लेलीबाड़ी का भ्रमनाश होरहा है और भारत में दुःख तथा दरिद्रता की वृद्धि होती जा रही है।

रेल तथा मोटर में सवने होने वाला पैसा देश से रिवा होकर की दरिद्रता बढ़ाता है और रेलगाड़ी की यात्रा में मरने वाले पाई पाई गरीब मनुष्यों को तथा बेल जैसे मूक प्राणियों को जीवन दान देकर उनसे काशीबाद दिखाती है। इसके अतिरिक्त रेलगाड़ी के लिए हजारों मीन लवजाऊ जमीन रोकनी पड़ी। मसे खेती को कई प्रकार की हानियाँ हुई हैं।

यह रेल है या पानी की प्राणहारी रेकम्पेन है ? और, य मोटर-गाड़ी है या मौत-गाड़ी है ? हम बात पर विचार करन आवश्यक है। कभी कभी पानी की 'रेल' (बाढ़) आती है-ता-रा भर में कोलाहल मच जाता है और जो वृक्ष या मकान उसी प्लाटे में आते हैं उन्हें वह अपने साथ ही बहा ले जाती है। किड़ों मनुष्य बेपर-द्वार निराधार बन जाते हैं और हजारों पा-पाय गैवा बैठते हैं। पर यह विरवध्यापी कर्मगुनी रेल हमेशा

न रात अत्यन्त-अविधान वेग से बढ़ कर भारत की घन अ
पत्ति को सींचे जाती है और यही हाज मोटर या बी
दी का भी है।

रेल और मोटर आने से पहिले हमारा देश घन जन आ
पत्तियों से भरपूर था और इनके आने पर इनकी शक्ति
का वैभव मिट्टी में मिज गया है।

कहीं कहीं जैन मंदिरों में भगवान के सामने पी की बोली
जेती जाते हैं। उस समय मछ लोग सदा रुपये मन पी का
हसाय लगाते हैं। क्या ये जैन भगवान के सामने मूठ, मोम, का
सकी दिलागी बढ़ाते हैं ? कदापि नहीं। वास्तविक बात यह है
कै इस रेल की 'रेल' आने से पहले हमारे यहां पी का भाव
था रुपये सैर या और यही भाव आजकल मंदिरों में बोला
जाता है। जहाँ पी सदा रुपये मन था तब दूध दही अनाज
केतना सस्ते होगे उस समय ! पाठक इस विषय में रुपये की
विचारे कर देंगे। 'रात' पी रेल के आने से पहले जिस भाव पी
मिजता था आज उस भाव दूध भी नहीं मिज सकता, जिस भाव
राखकर मिलती थी वस भाव नमक भी नहीं मिजता, जिस भाव
गुड़ मिजता था उस भाव ग्लू तक नहीं मिज सकता, और जिस
भाव, धान्य-मिजता था उस भाव आज घास मिजना भी कठिन
हो गया है। इनकी शक्ति सैहगी का कारण यही रेल है—इसी के
प्रभाव से हमारी संपत्ति का अपहरण हो रहा है।

पहले एक आदमी पांच आने में महीने भर दांज, रोटी, भात
और शर्करा खाता था। हमेशा हलुवा-दूध की म्याने वाले को ग्यार
आना मासिक खर्च होता था; जब आजकल एक आदमी क

वेग से बढ़ कर भारत को जन शक्ति को सींचे जिंसे जांती है और यही हाज मोटर या रेल का भी है ।

रेल और मोटर आने से पहिले हमारा देश जन जन शक्तियों से भरपूर था और इनके आने पर इनकी बर्बाद का घेमेन मिट्टी में मिज गया है ।

कही कही जैन मंदिरों में भगवान के सामने पी की बोली जाते हैं । उस समय मक जोग सदा रुपये मन पी का पाष जगाते हैं । क्या ये जैन भगवान के सामने झूठ बोले का की दिवगी उदाते हैं ? कदापि नहीं । वास्तविक बात यह है कि इस देश की रेल आने से पहिले हमारे यहाँ पी का मात्रा नरये सर था और नही भाष आजकल मंदिरों में बोला जाता है । जय पी सदा नरिये मन था तब दूध दही बनाना समझा होगा उस समय । पाठक इस विषय में स्वयं पार कर देंगे । रातोपी रेल के आने से पहिले जिस भाष बनता था आज उमे मात्र दूध भी नही मिज सकता, जिस भाष बर मिजनी पी कम भाष नमक भी नही मिजता, जिस भाष मिजता था कम भाष जल नक नही मिज सकता, और जिस भाष मिजता था कम भाष आज पास मिजना भी कठिन हो गया है । इनकी बड़ी मंदगी का कारण यही रेल है—इसी कारण से भारी मजदूरी का व्यवस्था हो रहा है ।

पहिले एक आदमी पाँच काने में महीने भर दाज, रोटी, दूध, मक्का खाता था । हमेशा हनुसा बूँदी खाने वाले को अब दस अधिक खर्च होना था, जब आजकल एक आदमी

ही यह वास्तविकता पाठकों के सामने उपस्थित की गई है। हा
यदि कोई पुण्य पुरुष आगगाढ़ी और मोटर को बाप की
सुन्दरई समझने की भूल त्याग कर माँप की तरह दुःखदई स्म
कर अपनी शक्ति के अनुसार उसके त्याग की भावना ले
तो भी बस है।

पाठकों को शक्ति के साथ विचारना चाहिये कि ऐसी ही
वर्तमान भारत की दौलत दुश्मनी म्हाड़ कर चली गई है-विप्लव
भारत आज भूतमय (त्यागमय) बन गया है और यदि पीरे की
बायुधानों का प्रचार होगया तो आह ! उस समय बेचारे
भारत की क्या दशा होगी ? अतएव यदि भारत को पूर्ववत् सर्व
शाही बनाना है तो पूर्व के साधनों को ही अपनाना चाहिये
इन आधुनिक अनार्य साधनों से गल्ला छुड़ाना चाहिये।

ही चली जाती है। यूरोप में अन्धाधे के दुःखों का मुझने के लिए अनेकों यत्न किये जा रहे हैं।

रात्रिके समय जङ्गल आदि में जाने के लिए जीव-जंतु की छे के लिए या अन्य आवश्यक अवसर पर भारतवर्ष में दीपकों का व्यवहार होता था, जो विशेष हानि-जनक न थे। उन अन्धकार वाले दीपकों में पतंग आदि जन्तुओं की भी बहुत कम हिं होती थी।

अब इस जमाने में घामलेट, गैस और मिनरमिन-मिनर करने वाले बिजली के दिये बढ़ते जा रहे हैं और इन दीपकों कारण हमेशा हजारों-लाखों की संख्या में पतंग आदि जीवों का संहार हो रहा है।

अन्ध-भ्रजालु धर्मात्मा लोग प्रभु को राजी करने के लिए अपने एक एक पवित्र मंदिर में बिजली की सैकड़ों बत्तियाँ जला कर निरय लाशों निर्दोष पतंगों का बलिदान करते हैं। इस तरह में प्रभु के चरणों पर जीवदया-प्रतिपाजक जैनाचार्य क्यों नहीं साधे बैठे हैं, यह समझ में नहीं आता। और संध की रात समय स्वयं सम्मिलित होते हुए भी गाँव-गाँव नयी रोशनी का प्रदीप दिया जलाने वाले भक्तों को वे क्यों नहीं सम्यग् ज्ञान के यह एक आश्चर्य है।

एक ही का दिया जलाने के लिए एक ही दियासलाई मुझा पड़ती है। पर बिजली की बत्तियों के लिए विशाल मंदिर लाशों के स्तब्ध से यंत्र लाये जाते हैं और उनसे बिजली उत्पन्न होती है। 'कपड़े के मिला की अपेक्षा बिजली उत्पन्न करने वाली बिजली-घर (Power House) अत्यन्त भयंकर है।

बेरपाए और बेरपागामी पुरुष, कमाई और मांमाहारी पुरुष
 आप और शराबी, अश्लील बेचने वाला और अश्लीलपत्नी, रेगा
 ती दांत और चर्वी वाले बन्ध बेचने वाले और पहनने वाले—
 तो ही ज़िन्ने अपराधी हैं। उन्नी प्रकार गढ़ने पहनने वाले भी
 मे वाले दोनों ही अपराधी हैं।

बेरपा शृङ्गार करके और हाथमाथ दिग्गकर निर्दोष मनष्य कं
 ने आप में फाँसती है। इसी प्रकार मोने-प्यांसी और जयाद
 के आभूषण पहनने वाले भी आपही अपना शरीर मजाका
 नों को अपना मरीया बनने को लपकाते हैं। अन्त में आपाण
 : अश्लील लोग उनक शृङ्गार से मोहित होकर, उन्नी के समान
 शराबारी भीमान् बनने के लिए रात या दिन में चोरी या
 गार का धन्या अग्नितार करते हैं। नतीजा यह होता है कि
 ! को ही हुम्न भुगतना पड़ता है।

आभूषणों की यदीजन मित्रों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक
 ! करना पड़ता है। पुरुष तो खुदकर ही बच जाते हैं पर मित्रों
 अगर से और कामान्ध बनकर उनके शीश पर भी नारा करने
 र आभूषण भी लूट लेते हैं। यदि वह स्त्री रिपरा हुई तो
 न के भय से उसे गर्भगत करने के लिए बाध्य होना
 पड़े।

महापार-प्रधारक स्त्री-पुरुष पाठकों में निवेदन है कि वे यदि
 क तब त्याग नहीं कर सकते तो अपना निजी जीवन तो अरथ
 तदनी से व्यतीत करें और आभूषणों का मोह त्याग दें। वे
 एणों का मोह जितना ही त्यागेंगे उन्नी ही मात्रा में महा-
 की वृद्धि होगी। अन्त में 'विन्दु से निम्नु' न्याय के अनुसार
 न्यायी मुफार हो सकेगा।

६ तामस प्रकृति के बंदमूलों का स्थान निषिद्ध है । इसके साथ बंदमूल जमीन के भीतर होते हैं और उन्हें शुद्ध दवा ग सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, अतः वे अन्य वनस्पतियों । तरह लाभदायक भी नहीं होते । इस प्रकार जीवों की दृष्टि से पांशु धार्मिक दृष्टि में तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से बंदमूल का जना त्याग हो सके उतना ही उत्तम है ।

जो जैन तथा अन्य जीवदया-प्रेमी लोग बंदमूल और न्य वनस्पतियों को धार्मिक पर्य-दिवसों में काम में नहीं लाते हैं लोग कस्तूरी, अंबर तथा केशर को धार्मिक वर्ष के दिनों निःसंकोच होकर काम में लाते हैं । न केवल इतना ही वरम् में से कई लोग बीमारी के समय कॉड-लीवर-आइल तथा न्यान्य मांस एवं चर्बी मिश्रित दवाइयों का भी उपयोग करते और ऐसा करते हुए उन्हें उतना भी पाप का डर नहीं लगता जتنا वनस्पति खाते समय लगता है ।

कस्तूरी के लिए कस्तूरी-वाले मृग मारे जाते हैं । अंबर के ए मच्छ मारे जाते हैं । भारतवर्ष में, काश्मीर में कुछ तोला ही रह जाती है जब कि देशमंदिरों में प्रति वर्ष लाखों तोले केशर । उपयोग होता है । इसके अतिरिक्त अनुपम खान-पान में भी शर का उपयोग करते हैं । आमद कम और खर्च अधिक होने देशावर में मकली केशर बनाकर बेजी जाती है और वही पवित्र केशर देश-मंदिरों में उपयोग की जाती है और वही खाने ले के काम में आती है ।

कॉड नामक मछली के जीवर का तेल कॉड-लीवर-आयल कहा जाता है । गाय और बैल का सत्व हेमोग्लोबीन है । ऐसी ऐसी

पृथित चीजों का उपयोग करने का परामर्श डाक्टर लोग दिया करते हैं और वनस्पति न खाने वाले अहिंसक (!) लोग इन चीजों को बचड़क काम में लाते हैं।

वनस्पति खाने से पंचेन्द्रिय वाले जीवों की हिंसा होगी है जब कि फेंसल, कम्बूरी, अंबर, काँड़-खीर-आयुष और हेमोग्लोबिन के श्लिष्ट पंचेन्द्रिय जीवों की हत्या की जानी है। जीवदया-प्रेमी फल-रूप आदि वनस्पति का व्यापार करने में तो पाप समझते हैं और उल्लिखित पदार्थों का सहर्ष व्यापार करने में सेठायें समझते हैं। यही लोग जीव-दया के लिए प्रतिरूप करोड़ों रुपये व्यर्षते हैं और यही इन पदार्थों का उपयोग करके पंचेन्द्रिय जीवों की हत्या कराते हैं और हत्या करने वालों को उन्मोक्त देते हैं। आश्चर्य तो यह है कि उनमें पाप को पाप समझने की प्रामाणिक बुद्धि भी नहीं है !

युतीर में रहने ही मोनाहार के रितोवी सज्जन हैं जो फलवृक्षी अंबर, काँड़-खीर-आयुष तथा ऐसे ही अन्य पदार्थों का उपयोग नहीं करने, तब अपने को आर्य और दयाधर्मी मनवाने वाले तथा वनस्पति में पाप मानने वाले अहिंसाधर्मी हिंस प्रहार पदार्थों को काम में ला सकते हैं ?

पद-पद पर हिंसा अहिंसा का विचार करने वाले जैन और जैनेतर अहिंसा-धर्मी लोग अपने विवेक को क्यों आगे नहीं बढ़ाते यह दुग की बात है।

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसे मनन पूर्वक पढ़ने से यह बात मतीमानि जानी जा सकेगी कि वास्तव में हिंसा क्या चीज है और यह हिंस प्रहार होती है ? पर अहिंसा के उदाहरणों को क्या इनको पुरस्कार मिल सकेगी ?

गुड़ और खांड

उपवास वस्तुओं में पाँचों प्रकार के रस विद्यमान हैं फिर भी जीव की शोणितता के कारण अनेक प्रकार के रस ईजाद किये गये हैं।

हाथ से पीसे हुए मोट्टे की गंटी में खीर विष्णुट में जिनना करने दे उसमें भी कहीं अधिक करनेर गुड़ और खांड में दे।

गन्ने का रस एक जगह से दूसरी जगह भेजना सुविधाजनक नहीं है इस कारण गुड़ तैयार करने की आवश्यकता हुई। गन्ने का रस कौशिकर गुड़ बनाया जाता है अल्प समय के पोरक गन्ने कुछ धर्मों में मद्य होता है। लेकिन यह हानि शक्य मानी जा सकती है। मगर इस समय गुड़ के बदले रसों से तैयार होने वाली खांड का वजन नोट के नकली सिक्के की तरह बहुत अधिक बढ़ गया है। विज्ञापन में गन्ने की वजन आवश्यकता से कम होती है इसलिये वहाँ के व्यापारी अनेक प्रकार के बन्दों में से भी खांड तैयार करते हैं, इस प्रकार तैयार होने वाली खांड में गुड़ के बराबर पोरक लक्ष्य हो दे ही नहीं साथ ही उसे तैयार करने में बड़ी बड़ी भारी मशीनें काम में लाई जाती हैं। यह किस प्रकार तैयार होती है, इस बात को प्रकट करने हुए एक मञ्जन ने बताया था कि खांड तैयार होते समय बहुत मैत्री होती है। पर जैसा हम लोग

चासनी बनाते समय, खांड के चबाने हुए रस में दूध बाझकर उसका मैल निकाल लेते हैं उसी प्रकार उन्हें भी खांड साफ और सफेद करनी पड़ती है। परन्तु यदि ढेरों खांड दूध से साफ की जाय तो वह पोसा नहीं सकती। इसके मिषाय इतना दूध इकट्ठा करना भी सरल काम नहीं है। अतएव वे लोग दूध के बदले हड्डियों की भुकी काम में लाते हैं क्योंकि हड्डी रंग को नष्ट कर देती है। अतएव अहिंसा को जीवन का प्राण मानने वाले भाई-बहिन यदि ऐसी अपवित्र खांड के बदले गुड़ का उपयोग करें तो बड़ा भयस्कर होगा।

गुड़ अपने गांशों में एकदम सीधी-सादी तरह तैयार होता है। उसमें पीष्टिक तत्त्व भी बहुत अधिक होता है। अतः इन मशीनों से बनने वाली खांड की अपेक्षा गुड़ खाना अधिक अच्छा है। आशा है पाठक इस सम्बन्ध में स्वयं विचार कर हित को प्रहय करेंगे।

इससे स्पष्ट है कि तमाखू महान् हानिकारक वस्तु है। इसी कारण जहाँगीर आदि मुगल बादशाहों के राज्य में तमाखू पीने वाले के] झोठ, खाने वाले की जीभ और सूंघने वाले की नाक काट ली जाती थी और बार-बार इस अपराध को करने वाले के लिए और भी सख्त दण्ड था। काफ़ा मुँह करके गधे पर चढ़ा कर उसे फाँसी के तख्ते पर लटक़ा दिया जाता था। आज तमाखू खाना, सूंघना और पीना सभ्यता का चिह्न समझा जाता है।

तमाखू पीने के लिए बढ़िया से बढ़िया जमीन पसन्द करनी पड़ती है। उस जमीन में प्रतिवर्ष लाखों मन तमाखू बोयी जाती है। अतएव जमीन में गेहूँ, चाजरी, मूँग, मक्की, चावल आदि जीवनोपयोगी पदार्थों की खेती नहीं हो सकती और इस कारण धान्य मैहगा होता है। घास के अभाव से पशुओं को मीत के पल्ले पड़ना पड़ता है, यह भी तमाखू की कृपा है। पशुओं की इस क्षति के कारण दूध, दही और घी जनता को पर्याप्त नहीं मिल पाता। भारतवर्ष में दूध के अभाव के कारण न जाने कितने से व्याकुल होकर अकाल में ही काल के गाल में चले

तमाखू का सेवन करने वाला खाँसी, दमा, फेंकड़ा सम्यन्धी अनेक छूत की बीमारियों का शिकार है। उसका श्वास, उसका धूँक आदि रोग का पर बन् जहाँ जाता है वहीं अपने शरीर के जहरीले परमाणु छोड़ और सर्वसाधारण के स्वास्थ्य को भारी हानि पहुँचाता

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तमाखू उगाने सी और बढ़िया उपजाऊ जमीन रोदनी पड़ती है। में धान्य नहीं उपजाया जा सकता। परिणाम यह

हथिनी के समान मस्त गायों भैंसों को भी कसाई के हाथों से दिया जाता है।

जब ऐसे जानवर कटने के लिए कसाईखाने जाते हैं तब कस के बाजार उनका दूध पीते हैं और उसी समय नंग-धड़ंगा मान दानव अपने हाथ में तलवार से भी अधिक तेज धार वाला कुलाकर उनकी गर्दन पर अपने कठोर हाथ आजमाता है। निरपराध और माता के समान उपकारी पशुओं पर अपनी पिशाच वृत्ति को चरितार्थ करता है। कृतघ्न नरपिशाचों के इन बाह्य दुष्कर्मों का लम्बा यथार्थ करके पाठकों के सामने धीमत्सता के मूर्ति खड़ी करने से उनके कोमल हृदय को भारी ठेस पहुंचान ठीक नहीं है। अतएव इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर देते हैं।

इस प्रकार शहरों में प्रति दिन हजारों दुधारु जानवरों का कत्ल होता है और समय-समय पर उसके आँकड़े म्युनिसिपलिटी की ओर से प्रसिद्ध होते रहते हैं।

पाठक सहज ही समझ सकते हैं कि ऐसी अवस्था में शहरों में बाजारु दूध, दही और धी खाना कत्ल को उत्तेजना देना है। यह बात हथेली की भांति स्पष्ट है फिर भी दयाधर्मी-गोप्रतिपाजक-जरा भी विचार नहीं करते और जैसे मांसाहारी लोग पशुओं को कटाते हैं उसी प्रकार बाजारु दूध-दही और धी खाने वाले धर्मात्मा लोग परोक्ष रूप से कत्ल को उत्तेजना दे रहे हैं।

यदि बाजारु दूध-दही-धी खाने वाले लोग अपने पर पशुओं का पाजन करने लगे तो पशु कसाई के पक्षे पड़ने से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त दुधारु जानवर, जो आज मांस के भाव मत्ते विक रहे हैं, सस्ते नहीं बिकेंगे। जानवर सस्ते नहीं बिकेंगे तो मांस भी सस्ता नहीं मिलेगा और फल यह होगा कि मांस का उपयोग

धुन कम हो जायगा। इस प्रकार कसाई और मांस गाने वाले लोगों को इस भयंकर पाप से बहुत कुछ बच सकेगी और साथ ही भारतवर्ष के प्राचीन गौरव-पशुधन को भी रक्षा हो सकेगी।

अन्यात्मज्ञान, तुल्यमान तथा जर्मनी जैसे देशों में दुधाक्त जानवरों को मांसाहार के लिए काम में लाने की सक्त मनाई है। इस सम्बन्ध में वहाँ की सरकारों ने अनेक कानून बना दिये हैं। जर्मनी के संसदवां डिप्टेटर दिटलर ने तो डाक्टरी का अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह कानून बना दिया है कि कोई भी विद्यार्थी डाक्टरी प्रयोग के लिए दूध देने वाले जानवर को नहीं मार सकता। इसने विनेमा द्वारा प्राणियों के शरीरशास्त्र की शिक्षा देने का प्रयत्न किया है।

भारतवर्ष में दिनोंदिन पशुधन का हास हो रहा है। भारत में ३६ करोड़ की आबादी है पर दूध देने वाले पशु आठवें भाग भी नहीं हैं। अतएव दूध दही और घी केवल धीमानों की मुराक बन गये हैं। और धीमानों को भी पनायती घी और सत्यहीन दूध का उपयोग करना पड़ता है।

जिस देश में कभी दूध दही और घी की नदियाँ बहती थीं उसी देश में निस्सालिस दूध और घी मिलना तक मुश्किल हो गया है। मुगल बादशाहों के जमाने में सबा रुपया सेर घी बिकता था। दूध और दही कितना सस्ता होगा, इस का अनुमान इस से सहज ही लगाया जा सकता है। आज तो निस्सत्व दूध का मठा बाजारों में घी से भी सँहगा बिकने की नीकत आन पड़ चुकी है। यह भी यदि पर्याप्त परिमाण में मिलता तो भी गनीमत थी पर दुर्भाग्य भी तो नहीं है।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, पापीन काज में भारत में दूध दही और घी को नारंगी पकती थी। यही कारण है कि उस समय प्रोचारे जातीय मन भी यज्ञ में स्वादा कर दिया जाता था किन्तु भी स्थान-हीने में किसी को दुग्ध भी कमो नहीं होती थी।

लोगों को शायद ही मा दूम होगा कि तुषारक जानवरों का पात्रन करने वाले अधिक दूध के लाजप में जानवरों को अभक्ष्य दायु भी भिजाते हैं।

वाजारक दूध दही और घी का उपयोग करने वाले पाप में पचने के पहले पाप के अधिक गहरे समुद्र में गिरते हैं। तुषारक पशुओं का पात्रन करने में शुद्ध दूध भी मिल सकता है और उन जीवों को भी अभक्ष्य दान मिल सकता है। कर्माङ्गों कपया गोशालाओं में रखने वाला दयालु भी विवेक के बिना (वाजारक घी दूध दही गाकर) दूध देने वाले जानवरों के कलत्र का कारण बनता है।

इसके अनिश्चित वाजारक दूध स्वास्थ्य के लिए भी अत्यन्त हानिकारक होता है। वाजारक दूध अनेक प्रकार की बीमारियों का घर है। गायों और भैंसों को जो रोग होता है यही रोग उसका दूध पीने वालों को भी लागू पड़ जाता है।

इससे स्पष्ट है कि वाजारक दूध आदि को काम में लाने वाले व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को धर्म को, और धन को नष्ट करते हैं। दया-धर्मों के लिए जैसे मांस-मदिरा अभक्ष्य है उसी प्रकार वाजारक दूध दही घी और मिठाई आदि भी अभक्ष्य हैं।

आशा है पाठक वाजारक दूध और उससे बनने वाली अन्य चीजों को त्याग कर विवेक का परिचय देंगे।

रहित रहने में ही ही तब तक किताबों को करने के लिए
 ही ही मोहुर है। फिर भी करने हाथों कीर पैरों का दुखपयोग
 हाथे करने महान के काम पास हाथाने में ही मोधारि कियादे
 अके, मर्यादा बहाकर, करने कीर हाथों के स्वास्थ को हाथि
 रूपाकर मनुष्य करने आपकी बड़ा समझता है। और फिर
 उधार माना-रिना आपकी समझान का मन्त्र मन्त्र गाफ करत है उगी
 उधार मान्यन विन मे मारे मयात्र के मन्त्र को गाऊ करने वाले
 मन्त्र मेवकी को जीव, काहाय या कपूत समझा जाता है। भला
 आप कयाय को भी क्यों मीमा है ? हम से बड़ कर क-वापार
 और क्या हो मझा है ?

बमोर धारि के धर्मों को समझा विनया आशा नीध सम-
 मझा है उन धर्मों में वास्तव में उवनी ही पवित्र और उत्तम भावना
 होती है। कुमार, एकी, मोषो, पनार और नाई धारि की भावना
 कपूती होती है। नाई नीधय मन्त्र से मन्त्र मन्त्रना है। यह जब
 करने हाथों को पैरी मे बाहर निहाजना है नव उमकी भावना
 यही होती है कि मेरे माहक को कही कष्ट न हो, मेरा हाथ उसे
 कही भारी न मानूम हो। आपवद वह एक पर्व के पात्रक के मिर
 पर भी गुमाव के दूत्र की नौक की तरह उधारे की धार देरता
 है। उनके धर्मों में समाय, कप्याय, गुता या प्रवय लेशमात्र भी
 नहीं है। संगक की सामह प्रायना है कि अपने आपकी लक्ष्मी-पुत्र
 या माहूकार मानने वाले व्यक्ति अपने कपापार तथा आपनी भावना
 के साथ महान् संवर्कों तथा अन्य नीध गिने जाने वाले वर्ग के
 संवर्कों की भावना के साथ जरा गुलना कर देंगे।

भगी की कपूत मानने वाला महाम पाप का सेवन करता
 है। ऐसे परम संवर्कों का अपमान सेवा का अपमान है। अपने

को ऊँचा समझने वाला अपने कर्तव्य से ऊँचा दे या नहीं, इस बात पर शिवरू के साथ विचार होगा तो निश्चय वह मर्य यशु समझ सकेगा ।

भंगियों के मुहस्ले के कुंत, शिल्पी या गृह यणिक या ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर सकते हैं । भंगी द्वारा दंडे किए हुए मज की टोकरी पर बेठी हुई मस्मियाँ ब्राह्मण के भोजन पर बैठ सकती हैं । इसके लिए स्थूल अस्थूल का कुछ भी विचार नहीं किया जाता । भंगियों के मुहस्ले की कुनिया यणिक की गली में व्यापेगी तो जीवदया-प्रतिपाजक उसकी भयभीति सौर-व्यवस्था करेंगे । श्रीमानों के पाजक उनके मित्रों के साथ खेंगे-हूँगे उन्हें भूमेंगे, गले से लगावेंगे । पर किसी शून्य-हीन भंगिन की सौर-व्यवस्था करने में सहयोग देना भी श्रीमानों के लिए पातक होया ! क्या मानव जाति को दिव्य गिनकर भी उनके साथ इस प्रकार एक पशु से भी अधिक बुरा व्यवहार करना शोभा देता है ! हिन्दुओं के लिए इससे बड़ कर पापको पराकाष्ठा और क्या हो सकती है ? भंगियों के मुहस्ले की कुनिया या गाय के पैर में पाटा बाँधने में, ठंड से काँपती हुई को वस्त्र ओढ़ाने में पुण्य माना जाता है, वह महान् सेवक भगी मृत्युशैया पर पड़ा हो तो उससे औपधि देने में—पानी का बूँद उसके मुख में हिन्दू समाज को पाप जगता है । इस से अधिक विवर्धता से परिपूर्ण कृत्य और क्या होगा ?

ऐसे महान् सेवकों का अपमान करने से कामज दिज दुखता है । वे अपने को समझ कर, इस दशा से ऊँच जाते हैं और समाज की छत्र-छाया में चले जाते हैं । फिर

पात्र और राम एवं कृष्ण के पुजारीयें वही गोभक्षक और मुहम्मद एवं ईसा के भक्त बन जाते हैं ।

इस प्रकार पेश-परिधर्तन होने ही वे मुम्हारे साथ बैठ सकते हैं, भोजन कर सकते हैं । यही नहीं बल्कि तुम्हें कभी-कभी उनही आजीती भी करनी पड़ती है । पर जब वे हिन्दू धर्म की छाया में होते हैं तब उन्हें कितना अशमान, कितना तिरस्कार कितनी बेइश्वरी भोगनी पड़ती है ? धन्य है उन महान् संवकों को जो अपने गुरुगणों द्वारा आचरित सेवा धर्म को अनेक संस्कृतों का मामला करने हुए भी अपनाये हुए हैं ।

आज असुरवता मन्वन्वी जो विरुद्ध समस्या उत्पन्न हो गई है यह विवेक को सामने रखकर विचार करने से सहज ही सुलभ करती है । पाठकों को चाहिए कि वे इस पुराने पापको छीप ही धो डालने का प्रयास करें ।

विक्रय या वच ?

६:१४:३

ॐ

प्रातः प्रातःकाल पुण्यदशाक्षी मनुष्य का मुख देखा जाता है या उसके नाम का स्मरण किया जाता है। इसके अनिरिक्त लोगों की यह भी धारणा है कि यदि प्रातःकाल पापी का मुँह नत्तर आ जाय या नाम का स्मरण हो आय तो वह दिन बँकार जाता है—अमंगल होता है। जब पापी का मुख और नाम ही इतना भयंकर है तो पाप कितना भयंकर होना चाहिए ?

कसाई सच से बड़े पापी माने जाते हैं और उनमें भी गाय की हत्या करने वाला कसाई तो बड़े पापियों का सिरताज समझा जाता है। यह ठीक भी है क्योंकि गाय विश्व के लिए सब से अधिक उपकारी प्राणी होने के कारण उसकी रक्षा करना परमावश्यक है। ऐसा होने पर भी मनुष्य धन के लोभ से अनेक पापमय प्रवृत्तियाँ सेवन करते हैं। प्रायः सब पापों की जड़ धन का लोभ ही होता है। विश्व में दिनोंदिन बढ़ने वाला विज्ञान और उससे उत्पन्न होने वाले यंत्र धन के लोभ पर ही अवलंबित हैं।

पश्चिमी लोग वैज्ञानिक खोजें करके धन इकट्ठा करते हैं, पर भारत की कुछ अज्ञान प्रजा ने धन के मोह में—

जैसे एक नया तरीका होता है। इस तरीके को खोजने में विद्वानों के प्रयोगों का दिनांक भी काम नहीं कर सका। यह है क्यारिबब !

भारतवर्ष में पुत्र की इच्छा कन्या का अधिक गौरव था। स्त्री में राजा भीतराम, राधेश्याम, गौरीशंकर आदि नामों की वजह से जानी है। यही पहले स्त्री, राधा और गौरी का नाम है, फिर राम, कृष्ण और शंकर का नाम आया है। जैन शास्त्रों में कुन्मर भी भगवान् कर्मभंडू ने पहले अपनी माँ की मुन्नी नामक से आश्रितों को ही भाषाज्ञान एवं गणित ज्ञान की शिक्षा दी थी।

इस समय भी जहाजों का यह नियम है कि यदि जहाज में आग लग जाय तो पहले कन्याओं को, फिर बाजियों को, और बाद में स्त्रियों को बचाना चाहिए और अन्त में पुरुषों को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें मिला है कि प्राचीन काल में कन्याओं की विरह्य महत्ता थी। ऊपर लिखे हुए नियम में राजा भी कन्याओं का गौरव सुगृहीत है।

किन्तु अपने को उच्च जाति का कहलवाने वाले जैन और वैष्णव लोग भी कन्याधिकार करते या कन्या के जीवन को पलंक रूप मानते हुए ऐसा मात्र भी अनिष्ट नहीं होते।

धन के लोभ से माता-पिता अपनी १०-१२ वर्ष की कन्या को हमसे चार-पाँच गुनी अधिक उच्च वाले-बाद के समान-पुरुष के साथ ध्याए देते हैं। ऐसा विवाह लड़की को ३०-४० वर्ष का वैधव्य प्रदान करता है।

कन्या पांच वर्षे बाद जब गुतायन्ता में आती है तब कन्या का घर—जो दारा के घराने होता है—शमशान-यात्रा के लिए सिंघासता है। कन्या में तब रस्सी बंधन्यपत्रवाने के सामाजिक नियम के कारण कीड़ी-मकोड़ी की दवा-प्राप्ति वाली कीमती में कन्या कीमती की अंशदा अधिक गन्नेवात होते हैं। गन्नेवात के भयंकर पातक के पालीदार कन्या को धेचने वाले माँ—बाप होने हैं। उनके सिवाय ऐसे विवाह में बराती बनने वाले, जीमने वाले, यहाँ तक कि उस विवाह—प्रसंग पर गुड़ का एक भी थ मुँह में डालने वाले भी उस पाप के भागी होते हैं।

४६ वर्ष की स्त्री के साथ १०-१२ वर्ष के बालक को ब्याह दिया जाय तो यह बालक उसे माँ, दारी या डाकित समझकर भयभीत होकर भाग जायगा। जैसे ४६ वर्ष की स्त्री १०-१२ वर्ष के या २५ वर्ष के बालक को नहीं मोहती वैसे ही १५ या २५ वर्ष की कन्या के लिए असमान वय का पति भी नहीं सोहता।

कसाई को गाय धेचने वाला गो-हत्या करता है और पुत्री को धेचने वाला पुत्री हत्या एवं बालहत्या करके परम पाप उपार्जन करता है।

शराब या मांस का उपयोग करने वाले को या कसाई को जितना पापी समझा जाता है उससे भी अधिक पापी कन्याधिकार करने वाले तथा उसमें भाग लेने वाले को मान कर इस भयंकर पाप से धेचने के लिए विवेकशील मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिए।

करता । मगर अपनी सन्तान को कच्चे फल से भी तुच्छ समझ कर फल के बराबर भी उसके हित की चिन्ता नहीं की जाती ।

भारतवर्ष में प्रति वर्ष ६० लाख बालकों की मृत्यु होती है उसका मुख्य कारण बालविवाह ही है ।

यूरोप आदि देशों में गाय, भैंस, घोड़ा तथा बुत्ता आदि पशुओं के नर और मादा की परीक्षा की जाती है और कौन-सा नर किस मादा के लिए विशेष योग्य है, इस बात की जाँच करने के पश्चात् उनका संयोग कराया जाता है ।

अफसोस है कि भारतवर्ष के माता-पिता अपनी सन्तान की पशुओं के बराबर भी परवाह नहीं करते । वे जन्म का जाहा लूटने में इतने मस्त हो जाते हैं कि बालरुकी अकाल-मृत्यु को आमंत्रण करते हैं । बाल विवाह करना मृत्यु के साथ विवाह करने के बराबर है । हमारी नम्र प्रार्थना है कि विवेकी पुरुष इस बात पर विचार करके अपनी संतान का अपने ही हाथों खून करना बन्द कर दें ।

भायना और व्यापार

[illegible][illegible]

श्री कृष्ण प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के पास गये। श्री कृष्ण ने
 कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे
 साथ रहूँगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।

अब मैं इस बात पर विचार करिषु कि जी का भाव क्या होगा ? यदि दुःखान्त बहुत जल्द, अर्थात् प्रायः तथा मनी का अभाव होने से दुःखान्त बहुत ही जल्द हो जाय, भी की उत्पत्ति बहुत ही हो जाय तो भी वह भाव संतुष्ट और अन्तर्गामी की उत्पत्ति

नफा होगा। इससे उस व्यापारी को आनन्द होगा। यदि सुभिक्ष हो, पशु सूख दूध दे और घी की पैदावार बढ़ जाय तो घी का भाव भी उतर जायगा और घी के व्यापारी को नुकसान होगा; इससे उसे दुःख होगा। वह सोचेंगा-यह कैसा मनहूस साल आया है कि नफा तो दूर रहा उल्टे पाँच सौ रुपये गाँठ से गये। अर्थ स्पष्ट है। सिर्फ पाँच सौ रुपये के लिए उसे दुष्काल अच्छा लगता है। अपने तुच्छ स्वार्थ के आगे विश्व के अहित की उसे लेश मात्र भी चिन्ता नहीं है।

चमड़े के व्यापारी को तभी अधिक नफा होगा जब चमड़े की आमदनी कम होगी अर्थात् पशु कम मरेंगे। पशु उसी हालत में कम मरेंगे जब देश में सुभिक्ष होगा और सुभिक्ष से समस्त प्रजा सुखी होगी।

इस से पाठक समझ सकते हैं कि चमड़े के व्यापार को हम कितना ही नीचा क्यों न गिनें पर उसकी भावना का परिणाम तो सदा शुभ ही है।

इस फसौटी पर कस फर सब लोग अपने-अपने व्यापार की भावनाओं पर विचार कर दें।

जैन समाज में एक विचित्र मान्यता ने घर कर लिया है। यह यह कि वस तमाम धन्धों में पाप ही पाप है। अतएव व्याज का काम सब से उत्तम है। उस में कभी हाथ-पैर नहीं दिखाने पड़ते हैं। सीधा व्याज आया और वस गुजल्लरे उड़ाए।

पर जरा इस बात की जाँच तो कीजिए कि व्याज-स्वाङ्ग व्यापारी की भावना कैसी होती है? वह दिन भर गद्दी पर मसनद

के महार पैदा-पैदा विचार किया करता है कि कोई व्याज लेने काय ? मनुष्य पर जब कोई का दमिद कापमि का पड़ती है, कोई मंगरार ज्ञापन करता है, दुर्निष्ठ पड़ जाता है या ऐसा ही कोई अन्य कारण होता है तब मनुष्य महाजन के पास व्याज पर रूपसे लेने जाता है । अन्यत्र प्रायः महाजन की यही भावना बनी रहती है कि किसी पर ऐसा दुःख का पड़ । इसके विषय दूसरी बात यह भी मीयता है कि कर्ता कासाभी दग्ग नही गुहारा है, उस पर दाया दायर कर, उनके बानन-भाई जस्य कर या पारट निष्पत्तिका है । यह कहने की आवश्यकता नही कि ऐसी स्थिति में बेचारे गरीब की कैसी दुर्दशा होती है । उसकी भी और बाल-बच्चों को कैसी-कैसी मुमीयें पडानी पड़ती हैं । मनुष्यः इसी कारण मुम्बिय-धर्म में व्याज लेने की सख्त मुमानियत की गई है ।

इसके विपरीत किसान की क्या भावना होती है ? गृह अश्ली यहाँ हों तो अश्ली पसल कावे जिस में जगल के गध जीव मुगी हों ।

ऊपर जो कुछ कहा गया है यह प्रायिक कथन है । उन-उन धन्धों में अधिकतर पैसी की भावना होने की सम्भावना रहती है । अतएव यह भत्रीभाति समझा जा सकता है कि कोई भी धन्धा कैसा या नीचा नहीं है । जिसमें मनुष्य की भावना पवित्र रहे और जगत् के जीवों के सुख और शान्ति की वृद्धि हो वह धन्धा पवित्र है और जिससे भावना अशुचित होती है वह अपवित्र है । ऐसा धन्धा करने वाला नीच गति ही पाता है ।

नफ़ा होगा। इसमें उन व्यापारी को आनन्द होगा। यदि सुभिक्ष हो, पशु मूल्य दूध वगैरे और भी को बेरावार बढ़ जाय तो भी का भाव भी उत्तर जायगा और भी के व्यापारी को नुक़्तान होगा; इससे उसे दुःख होगा। वह सोचेगा-यह कैसा मनःशून्य साज आया है कि नफ़ा तो दूर रहा उअट्टे पाँच सो रुपये गाँठ में गये। अर्थ खपट है। सिर्फ पाँच सो रुपये के लिए उसे दुष्काल अन्धकार लगता है। अपने तुच्छ स्वार्थ के आगे विश्व के अहित की उसे लेश मात्र भी चिन्ता नहीं है।

चमड़े के व्यापारी को तभी अधिक नफ़ा होगा जब चमड़े की आमदनी कम होगी अर्थात् पशु कम मँरेंगे। पशु उसी हालत में कम मँरेंगे जब देश में सुभिक्ष होगा और सुभिक्ष से समस्त प्रजा सुखी होगी।

इस से पाठक समझ सकते हैं कि चमड़े के व्यापार को हम कितना ही नीचा क्यों न गिनें पर उसकी भावना का परिणाम तो सदा शुभ ही है।

इस कसौटी पर कस कर सब लोग अपने-अपने व्यापार की भावनाओं पर विचार कर दें।

जैन समाज में एक विचित्र मान्यता ने घर कर लिया है। वह यह कि यस तमाम धन्यों में पाप ही पाप है। अतएव व्याज का काम सब से उत्तम है। उस में कभी हाथ-पैर नहीं दिखाने पड़ते हैं। सीधा व्याज आया और यस गुलछर्रे उड़ाए।

पर जरा इस बात की जांच तो कीजिए कि व्याज-खाऊ व्यापारी की भावना कैसी होती है ? वह दिन भर गद्दी पर मसनद

रह रहे पैदा-बैदा विचार-विषय करना है कि कोई व्याज लेने काये।
 जपर अब कोई का-वैयिक आपनि का पढ़नी है, कोई खेनहार
 विज करना है, दुनिध पढ़ जाना है या पैगा ही कोई अन्य कारण
 है नव मनुष्य महाजन के पास व्याज पर करये लेने जाता
 कवएव प्रायः महाजन की यही भावना बनी रहती है कि किसी
 पैसा दुःख का पड़। इसके बिचा हमरी धान वह पद मोपना
 कपली कामाभी करया नहीं भुकाता है, उस पर दाया दापर करे,
 केवानन-भांडे जल करे या पारंट निचलवाके। यह कहने की
 परयकता नहीं कि ऐसी स्थिति में बेचारे मरीच की पैसी दुर्दशा
 ती है। उसही की और दात्र-वस्त्रों को पैसी-पैसी मुमीपंत
 तनी पढ़नी है। मभवतः हमी कारण्य मुम्बिस-धर्म में व्याज लेने
 गलत मुमानिगत की गई है।

इसके विपरीत द्दितान कीकया भावना होनी है ? गूर कण्ठी
 में हो तो कण्ठी पलत्र काने जिस में जगत के सब जीव
 की हों।

ऊपर जो वृद्ध कहा गया है वह प्रायिक कथन है। उन-उन
 त्यों में अधिकतर पैसी ही भावना होने की सम्भावना रहती है।
 तपर यह भरीभाति समझा जा सकना है कि कोई भी धन्या
 जा या नीचा नहीं है। जिसमें मनुष्य की भावना पवित्र रहे
 और जगत् के जीवों के सुख और शान्ति की वृद्धि हो वह धन्या
 विप्र है और जिससे भावना अधुषित होती है वह अपवित्र है।
 सा धन्या करने वाला नीच गति ही पाता है।

